四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷八十三 四

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣馮　堪

法苑珠林卷八十三

唐 釋道世 撰

怨苦篇第七十七之一

述意部

夫三界輪轉六道侵移神明不朽識處冥持乍死乍生時來時往弃捨身命草籌難辯惟大地邱坑莫非我故陳滄海川流皆同吾血淚以此而觀誰非親友人鬼雖

別生滅固同恩愛之情時復影響羣邪愚闇不識親疎遂使喪彼身形養己軀命更互屠割共為怨府歷劫相讎苦報難盡靜思此事豈不痛心也

傷悼部

如中阿含經云爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斬以為籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌數已盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是

無始生死長夜輪轉故不知苦之本際佛告諸比丘汝等輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生象中飲母乳無量數或生駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳數無量汝等長夜弃於塜間膿血流出亦復如是或墮地獄畜生餓鬼髓血流出亦復如是佛告諸比丘汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數過恒河水及四大海汝於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或受馬駝驢牛禽獸類等斷截耳

鼻頭足四體其血無量或身命終弃於塜間膿血流出其數亦復如是或長夜輪轉生死喪失父母兄弟姊妹宗親知識或喪失錢財為之流淚甚多無量過四大海水佛告諸比丘汝等見諸衆生安隱諸樂當作是念我等長夜輪轉生死亦曾受斯樂其趣無量或見諸衆生受苦惱當作是念我昔長夜輪轉生死以來亦曾受如是之苦其數無量或見諸衆生而生恐怖衣毛為竪當作是念我等過去必曾殺生為傷害者為惡知識於無

始生死長夜輪轉不知其苦之本際或見諸衆生愛念歡喜者當作是念如過去世時必為我等父母兄弟妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頸故長夜輪轉不知苦之本際是故諸比丘當如是學精勤方便斷除諸大莫令增長爾時世尊即說偈言一人一劫中積聚其身骨常積不腐壞如毗富羅山若諸聖弟子正智見真諦此苦及苦因離苦得寂滅修習八道跡正向般涅槃極至於七有天人來往生盡一切

諸結究竟於苦邊

佛告諸比丘衆生無始生死長夜轉之不知苦之本際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知苦之本際亦無有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親師長者譬如大雨滴泡一生一滅是衆生無明所蓋愛繫其頸長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪注東西南北無斷絶處如是四方無量國土劫成劫壞如天普雨天下無斷絶處長夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空

中或頭落地或尾落地或中落地如是無始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼又增一阿含經云爾時三十三天有一天子身形有五死相一華冠自萎二衣裳垢坌三腋下流汗四不樂本位五玉女違伴時彼天子愁憂苦惱搥胷歎息時釋提桓因聞此天子愁憂聲便勑一天子此何等聲乃徹此間彼天子具報所由爾時釋提桓因自往其所語彼天子言汝今何故愁憂苦惱乃至於斯天子報言尊者那得不愁命將欲終

有五怪衰今此七寶宫殿悉當忘失及五百玉女亦當星散所食甘露今無氣味是時釋提桓因語彼天子言汝豈不聞如來說偈曰

一切行無常生者必有死不生則不死此滅最為樂

汝今何故愁憂乃至於斯一切諸行無常之物雖使有常者此事不然天子報言云何天帝那得不愁我今天身清淨無染光踰日月靡所不照捨此身已當生羅閱城中猪腹中生恒食屎尿死時為刀所割是時帝釋語

言汝今可自歸佛法衆便不墮三惡趣故如来亦說此

偈言

諸有自歸佛不墮三惡趣盡漏處天人便當至涅槃

爾時彼天問帝釋言今如来竟何所在帝釋報曰今如

来在摩竭提國羅閱城中迦蘭陁竹園所天子報言我

今無力至彼帝釋報言汝當右膝著地長跪叉手向下

方界而作是言唯願世尊善觀察之今在垂窮之地願

矜愍之今自歸三尊如来無所著時彼天子隨帝釋即

便長跪向下方界自稱姓名自歸佛法衆盡其形壽為真佛子非用天子如是至三說此語已不復處猪胎乃生長者家是時天子隨壽長短生羅閱城中大長者家是時長者婦自知有娠十月欲滿生一男兒端正無雙世之希有至十歲父母將至佛所時佛為說法即於座上諸塵垢盡得法眼淨無復瑕穢後離俗出家得阿羅漢果又正法念經云爾時夜摩天王為諸天衆以要言之於天人中有十六苦何等十六天人之中善通所攝

一者中陰苦二者住胎苦三者出胎苦四者希食苦五者怨憎會苦六者愛别離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使苦十者追求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰惱苦十三者飢渴苦十四者為他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是十六人中大苦於人世間乃至命終及餘衆苦於生死中不可堪忍於有為中無有少樂一切無常一切敗壞爾時夜摩天王以偈頌曰

於人世界中有陰皆是苦有生必歸死有死必有生若住於中陰自業受苦惱長夜遠行苦此苦不可說設於屎尿中熱氣之所燒如是住胎苦不可得具說常貪於食味其心常希望於味變大苦此苦不可說小心常希望於欲不知足所受諸苦惱此苦不可說怨憎不可會猶如大火毒所生諸苦惱此苦不可說於恩愛别離衆生趣大苦大惡難堪忍此苦不可說寒熱大苦畏生無量種苦生無量苦已此苦不可說病苦害人命病為死

王使衆生受斯苦此苦不可說爲他所策使常無有自在衆生受斯苦此苦不可說愛毒燒衆生追求大受苦次第乃至死此苦不可說若近惡知識衆苦常不斷當受惡道苦此苦不可說妻子得衰惱見則生大苦出過於地獄此苦不可說飢渴自燒身猶如猛焰火能壞於身心此苦不可說常為輕賤他親里及知識生於憂悲苦此苦不可說人為老所壓身羸心意劣傴僂凭杖行此苦不可說人為死所執從此至他世是死為大苦不

可得宣說

又九横經云佛告比邱有九横九因緣命未盡時便横死一為不應飯為飯二為不量飯三為不習飯四不出生飯五為止熱六為不持戒七為近惡知識八為入里不時不不知法行九為可避不避如是為九因緣人命為横所盡一不應飯者名不可意飯亦為飽腹不調二不量飯者名不知節度多飯過足三不習飯者名為不知時冬夏為至他國不知俗宜飯食未習四不出生飯者

為飯物未消復上飯不服藥吐下由未時消五為止熱者大小便来時不即時行噫吐嚏下風来時制六不持戒者名為犯五戒殺盜婬兩舌飲酒使入縣官棰杖斫刺或從怨手死或驚怖念罪憂死七為近惡知識者坐不離惡知識故不覺善惡八為入里不時者名為冥行亦里有諍縣官長吏追捕不避不如法行妄入他家舍九為可避不避者為弊惡象馬牛車虵蚖并水火刀杖醉惡人等干擾是為九横人命未盡當坐是盡又五陰

譬喻經佛說偈云

沫聚喻於色受如水中泡想譬熱時燄行為若芭蕉器幻喻如識諸佛說如此當為觀是要熟省而思惟空虛之為審不覩其有常欲見陰可爾真智說皆然三事斷絶時知身無所直命氣温暖氣捨身而轉逝當其死卧地猶草無所知觀其狀如是但幻而愚貪止止為無安亦無有牢強知五陰如此比邱宜精進是以當晝夜自覺念正智受行寂滅道行除最安樂

五陰部

如涅槃經云復次善男子凡夫若遇身心苦惱起種種惡若得身病若得心病令身口意作種種惡以作惡故輪迴三趣具受諸苦何以故凡夫之人無念慧故是故生於種種諸漏是名念漏菩薩摩訶薩常自思惟我從往昔無數劫來為是身心造種種惡以是因緣流轉生死在三惡道具受衆苦遂令我遠三乘正路菩薩以是惡因緣故於已身心生大怖畏捨離衆惡趣向善道善

男子譬如有王以四毒虵盛之一篋令人養食瞻視卧起摩洗其身若令一虵生瞋恚者我當准法戮之都市爾時其人聞王切令心生惶怖捨篋逃走王時復遣五旃陁羅拔刀隨後其人迴顧見後五人遂自捨去是時五人以惡方便藏所持刀密遣一人詐為親善而語之言汝可還來其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚中闚看諸舍都不見人執持缻器悉空無物既不見人求物不得即便坐地聞空中聲咄哉男子此聚空曠無有

居民今夜當有六大賊来汝設遇者命將不全汝當云何而得免之爾時其人恐怖遂增復捨而去路值一河其水漂急無有船筏以恐畏故即取種種草木為筏復更思惟我設住此當為毒虵五旃陁羅一詐親者及六大賊之所危害若度此河筏不可依當没水死寧没水死終不為彼虵賊所害即推草筏置之水中身倚其上手把脚蹹截流而去即達彼岸安隱無患心意泰然怖懼消除四毒虵者即是四大五旃陁羅者即是五陰一

詐親者即是貪愛捉一聚落者即是內六入六大賊來者即是外塵是六大賊雖有諸王不能遮止者唯佛菩薩乃能遮止是六大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心息六塵惡賊亦復如是雖得四沙門果截其手足亦不能盡令不劫善法如勇健人乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是乃能摧滅六塵惡賊

八苦部

如五王經云佛為五王說法人生在世常有無量衆苦

切身令麤爲汝等略說八苦何謂八苦一生苦二老苦三病苦四死苦五恩愛別離苦六所求不得苦七怨憎會苦八憂悲苦是爲八苦也○何謂生苦人死之時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之形至其三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉團五七日五皰成就巧風入腹吹其身體六情開張在母腹中生藏之下熟藏之上母噉一杯熱食其身體如入鑊湯母飲一杯冷水

亦如寒冷切身母飽之時迫迮身體痛不可言母飢之時腹中了了亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生之時頭向產門劇如兩石峽山欲生之時母危父怖生墮草上身體細輭草觸其身如履刀劍忽然失聲大叫此是苦不諸人咸言此是大苦○何謂老苦謂父母養育至年長大自用强健擔輕負重不自裁量寒熱失度年老頭白齒落目視䀮䀮耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節疼痛行步苦極坐起吟呻憂悲心惱神識轉滅便旋

即忘命日促盡言之流溺坐起須人此是苦不答曰大苦〇何謂病苦人有四大和合而成一大不調百一病生四大不調四百四病同時俱作地大不調舉身沉重水大不調舉身膖腫火大不調舉身蒸熱風大不調舉身掘強百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥脣燋筋斷鼻折目不見色耳不聞音不淨流出身卧其上心懷苦惱言趣悲哀六親在側晝夜看視初不休息餚饍食美入口皆苦此是苦不答

言實是大苦○何謂死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散魂神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出兩手摸空家室內外在其左右憂悲涕泣痛徹骨髓不能自勝死者去之風遊氣絕火滅身冷風先火次魂靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流膖脹爛臭甚不可近弃之曠野衆鳥噉食肉盡骨乾髑髏異處此是苦不答言實是大苦○何謂恩愛別離苦謂室家內外兄弟妻子共相戀慕一朝破忘為人抄劫

各自分張父東子西母南女北非唯一處為人奴婢各自悲呼心肉斷絶窈窈㝠㝠無有相見之期此是苦不答曰實是大苦〇何謂所求不得苦家内錢財散用追求大官吏民望得富貴勤苦求之不止會遇得之而作邊境令長未經幾時貪取民物為人告言一朝有事檻車載去欲殺之時憂苦無量不知死活何日此是苦不答言實是大苦〇何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲之中爭不急之事更相殺害遂成大怨各互相避隱藏

無地各磨刀錯箭挾弓持杖恐畏相見會遇狹道相逢張弓竪箭兩刃相向不知勝負是誰當爾之時怖畏無量此是苦不答言實是大苦○何謂憂悲苦惱苦人生在世長命者乃至百歲短命者胞胎傷墮長命之者與其百歲夜消其半餘年五十在其酒醉疾病不知作人減少五歲小時愚癡至年十五未知禮義年過八十老鈍無知耳聾目冥無有法則復減二十年已九十年過餘有十歲之中多諸憂愁天下欲亂時亦愁天下旱時

亦愁天下大水亦愁天下霜亦愁天下不熟亦愁室家內外多諸病痛亦愁持家財物治生恐失亦愁官家百調未輸亦愁家人遭官閉繫牢獄未知出期亦愁兄弟遠行未歸亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有事亦愁社稷不辦亦愁室家死亡無有財物殯葬亦愁至春種作無有牛犂亦愁如是種種憂悲無有樂時至其節日共相集聚應當歡樂方共悲啼相向此是苦不答言實是大苦又金色王經云有一天女向金色王而

說偈言

何法名為苦所為貧窮是何苦最為重所謂貧窮苦死苦與貧苦二苦等無異寧當受死苦不用貧窮生

又佛地論云五怖畏者一不活畏二惡名畏三死畏四趣畏五怯畏如是五畏證得清淨樂意地時皆已遠離

又波斯匿王太后崩經世尊為王說偈云

一切人歸死無有不死者隨行種殃福自獲善惡果地獄為惡行善者必生天明慧能分別唯福能過惡

如是大王有四恐畏無能避者老為大恐畏肌肉消盡病為大恐畏無强健志死為大恐畏盡無有壽恩愛別離為大恐畏無得求住此之四大恐畏一切刀杖呪術藥草象馬人民珍寶城郭無所救贖者譬如大雲起雷霹靂斯須還散人命極短壽極百歲其中出者少唯修無常想除去恩愛可得度苦

襍難部

如婦人遇辜經云佛在世時有一人無婦往詣舍衛國

娶婦本國自有兩子大子七歲次子孩抱母復懷軀欲向家產天竺俗禮婦人產日歸父母國時夫婦乘車載二子當詣舍衛中路食息并牧牛時有毒虵纏遶牛脚牛遂離㸑其夫取牛欲得嚴𤼵見牛為毒虵所殺虵復搖牛復纏夫殺婦遥見之怖懼戰慄啼哭呼天無救護者日遂欲暝去道不遠有流河水水對有家居婦怕日暝懼為賊劫棄車將二子到水畔留大子著水邊抱小子度水適到水半狼食其子子叫呼母時還顧見子為

狼所啗驚惶怖懼失抱中子墮水隨流母益懊惱迷惑失志頓躓水中墮所懷子遂便度水問道行人我家父母為安隱不行人答曰昨家失火皆燒父母悉盡無餘又問行人我夫家姑妐為安隱不行人答曰昨有劇賊傷害其家姑妐皆死無完在者其婦聞之愁憂怖懼心迷意惑不識東西脫衣裸形迷惑狂走道中行人見大怪之謂邪病鬼神所嬈佛在舍衛孤獨精舍時婦馳走而往趣之爾時世尊為大會說法諸佛之法盲者見佛

皆眼明聾者得聽瘂者得言疾病除愈尫劣强健被毒不行心亂得定時婦見佛意即得定不復愁憂自視裸形慚愧伏地佛呼阿難取衣與著竟稽首佛足却坐一面佛即為說經為現罪福人命無常合會有别種種法要心開意解即發無上正真道意得不退轉也又對法論云正生何因苦衆苦所逼故餘苦所依故出胎時復受肢體逼切大苦餘苦所依者謂有生老病死等衆苦隨逐老何因苦時分變壞苦故病何因苦大種變異苦

故死何因苦壽命變壞苦故怨憎會何因苦合會生苦故憂別離何因苦別離生苦故求不得何因苦所求不果生苦故略攝一切五取蘊何因苦麤重苦故又雜譬喻經云昔有世人入海採寶逢有七難一者四面大風同時起吹船令顛倒二者船中欲壞而漏三者人欲墮水死乃得上岸四者二龍上岸欲啗之五者得平地三毒虵逐欲啗之六者地有熱沙走行其上燒爛人脚七者仰視不見日月常冥不知東西甚難也佛告諸弟子

若遭苦難亦有七事一者四面大風起者謂生老病死二者六情所愛無限譬船淵溢三者墮水欲死謂為魔所得四者二龍上岸啗者謂日月食命五者平地三毒虵者為人身中三毒六者熱沙剝爛其脚者謂地獄中火七者仰視不見日月者謂受罪之處窈窈冥冥無有出期佛語諸弟子當識是言莫與此會勤行六事可得解脫又涅槃經云若外道自餓苦行道者一切畜生長應得道是故外道受自餓法投淵赴火自墜高巖常翹一

脚五熱炙身常卧灰土棘刺編椽樹葉惡草牛糞之上
麤服麻衣糞掃㲲褐欽婆羅衣茹菜噉果藕根油滓牛
糞根莖若行乞食限至一家主若言無即便捨去設復還
喚終不迴顧不食鹽肉五種牛味常飲噉洮糠沸汁乃
云是等能為無上解脫因者無有是處不見菩薩摩訶
薩人行如是法得解脫者是故先須調心不偏苦身即
即得道果又修行道地經云譬如小兒捕得一雀執持
令惱以長縷繫放之飛去自以為脫不復遭厄詣樹池

飲自恣安隱縷盡牽還投弄惱苦如本無異修行如是自惟念言雖至梵天當還欲界苦惱如是故頌曰

譬如有雀繩繫足適飛縷盡牽復還修行如是止梵天續行欲界不離苦

蟲寓部

如禪祕要云復次舍利弗若行者入禪定時欲覺起貪婬風動四百四脉從眼至身根一時動搖諸情閉塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思欲如救

頭然當疾治之治之法者教此行者觀子藏子藏者在生藏之下熟藏之上九十九重膜如死猪胞四百四脉從於子藏猶如樹腊布散諸根如盛屎囊一千九百節似芭蕉葉八萬戶蟲圍遶周帀四百四脉及以子藏猶如馬腸直至産門如臂釧形團圓大小上圓下尖狀如貝齒九十九重一一重間有四百四蟲一一蟲有十二頭十二口人飲水時水精入脉布散諸蟲入毗羅蟲頂直至産門半月半月半月出不淨水諸蟲各吐猶如敗膿入

九十蟲口中從十二蟲六竅中出如敗絳汁復有諸蟲細於秋毫遊戲其中諸男子等宿惡罪故四百四脉從眼根布散四支流注諸腸至生藏下熟藏之上脾肺腎脉於其兩邊各有六十四蟲各十二頭亦十二口婉綣相著狀如指環盛青色膿如野猪精臭惡煩甚至藏陰處分為三支二九在上如芭蕉葉有一千二百脉一一脉中生於風蟲細若秋毫似毗蘭多鳥嘴諸蟲中生筋色蟲此蟲形體似筋連持子藏能動諸脉吸精出入男蟲青白女蟲紅赤也七萬八千共

相纏裹狀如累環似瞿師羅鳥眼九十八脉上衝於心乃至頂髻諸男子等眼觸於色風動心根四百四脉爲風所使動轉不停八萬戶蟲一時張口眼出諸膿流注諸脉乃至蟲頂諸蟲崩動狂無所知觸前女根男精青白是諸蟲淚女精黄赤是諸蟲膿九十八使所熏修法八萬戶蟲地水火風動作作此佛告舍利弗若有四衆著慙愧衣服慙愧欒欲求觧脱度世苦者當學此法如飲甘露學此法者想前子藏乃至女根男子身分大小

諸蟲張口竪耳瞋目吐膿以手反之置左膝端數息令定一千九百九十九過觀此想成已置右膝端如前觀之復以手反之用覆頭上令此諸蟲衆不淨物先適兩眼耳鼻及口無處不至見此事已於好女色及好男色乃至天子天女若眼視之如見癩人那利瘡蟲如地獄箭半多羅鬼神狀如阿鼻地獄猛火熱鐵應當諦觀自身他身是欲界一切衆生身分不淨皆悉如是舍利弗汝今知不衆生身根根本種子悉不清淨不可具說但

當數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御人主免欲淤泥不爲使水恩愛大河之所漂没婬泆不祥幻色妖鬼之所嬈害當知是人未出生死其身香潔如優波羅人中香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力丈夫天人所敬佛告舍利弗汝好受持爲四衆說愼勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行又正法念經云比丘修行者如實見身從頭至足循身觀察彼以聞慧或以天眼觀髑髏内自有蟲行名曰腦行遊

行骨内生於腦中或行或住當食此腦復有諸蟲住髑髏中若行若食還食髑髏復有髮蟲住於骨外食於髮根以蟲瞋故令髮墮落復有耳蟲住在耳中食耳中肉以蟲瞋故令人耳痛或令耳聾復有鼻蟲住在鼻中食鼻中肉以蟲瞋故能令其人飲食不美腦涎流下以蟲食腦涎是故令人飲食不美復有脂蟲生在脂中住於脂中常食人脂以蟲瞋故令人頭痛復有續蟲生於節間有名身蟲住在人脉以蟲瞋故令人脉痛猶如針刺

復有諸蟲名曰食涎住舌根中以蟲瞋故令人口燥復有諸蟲名牙根蟲住於牙根以蟲瞋故令人牙疼復有諸蟲名嘔吐蟲以食違多生嘔吐是名內修行者循身觀是十種蟲住於頭中或以聞慧或以天眼初觀咽喉有蟲名曰食涎齟嚼食時猶如嘔吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎合喉中涎蟲共食此食以自活命若蟲增長令人嗽病若多食膩或多食甜或食熏食或食酢食或食冷食蟲則增長令人咽喉生於疾病復以聞慧或以

天眼見消唼蟲住咽喉中若人不食如上膩等蟲則安隱能消於唼於十脉中流出美味安隱受樂若人多唼蟲則得病以蟲病故則吐冷沫吐冷沫故胷中或病復以闇慧或以天眼觀於吐蟲住人身中住於十脉流注之處若人食時如是之蟲從十脉中踊身上行至咽喉中即令人吐生於五種嘔吐一風吐二𤸇吐三唼吐四雜吐五蠅吐若蟲安隱則於胃口順入腹中復以闇慧或以天眼見蠅食不淨故蠅入咽喉令吐蟲動則便大

吐復以聞慧或以天眼見醉味蟲行舌端乃至命脉於
其中閒或行或住微細無足若食美食蟲則昏醉增長
若食不美蟲則萎弱若我不食醉蟲則病不得安隱復
以聞慧或以天眼見放逸蟲住於頂上若至腦門令人
疾病若至頂上令人生瘡若至咽喉猶如蟻子滿咽喉
中若住本處病則不生復以聞慧或以天眼見六味蟲
所食嗜味者我亦貪嗜隨此味蟲所不嗜者我亦不便
若得熱病蟲亦先得如是熱病以是過故令於病人所

食不美無有食味復以聞慧或以天眼見狩氣蟲以瞋恚故食惱作孔或咽喉痛或咽喉塞生於死苦此狩氣蟲共咽喉中一切諸蟲皆悉撩亂生諸痛惱此狩氣蟲常為唾覆其蟲短小有面有足復以聞慧或以天眼見增味蟲住於頭下咽喉根中云何此蟲為我病惱或作安隱彼見此蟲增疾諸味唯嗜一味或嗜甜味憎於餘味或嗜酢味增於餘味隨所憎味我亦憎之隨蟲所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味令舌乾燥以蟲瞋故令

舌瘤瘤而重或令咽喉即得嗽病若不瞋恚咽喉則無如上諸病復以聞慧或以天眼見嗜睡蟲其形微細狀如牖塵住一切脉流行趣味住骨髓内或住肉内或髑髏内或在頬内或齒骨内或咽骨中或在耳中或在眼中或在鼻中或在鬚髮此嗜睡蟲風吹流轉若此蟲病若蟲疲極住於心中心如蓮華晝則開張無日光故夜則還合心亦如是蟲住其中多取境界諸根疲極蟲則睡眠人亦睡眠一人衆生悉有睡眠若此睡蟲晝日疲極

人亦睡眠復以聞慧或以天眼見有腫蟲行於身中其身微細隨蟲飲血處則有腫起瘤瘤而疼或在面上或在頂上或在咽喉或在腦門或在餘處所在之處能令生腫若住筋中則無病苦復以聞慧或以天眼見十種蟲至於肝肺人則得病何等為十一名食毛蟲二名孔穴行蟲三名禪都摩羅蟲四名赤蟲五名食汁蟲六名毛燈蟲七名瞋血蟲八名食肉蟲九名瘤瘤蟲十名酢蟲此諸蟲等其形微細無足無目行於血中痛癢為

相復以聞慧或以天眼見食毛蟲若起瞋恚能噏鬚眉皆令墮落令人癩病若孔行蟲而起瞋恚行於血中令身麤澁頑痺無知若禪都摩羅蟲流行血中或在鼻中或在口中令人口鼻皆悉臭惡若其赤蟲而起瞋恚行於血中能令其人咽喉生瘡若食汁蟲而起瞋恚行於血中令人身體作青痲瘦或黑或黄痲瘦之病若毛燈蟲起於瞋恚血中流行則生病苦瘡癖熱黄疥癩破裂若瞋血蟲以瞋恚故血中流行或作赤病女人赤下身

體搔癢疥瘡膿爛若食肉蟲瞋而生病惱頭旋迴轉於
咽喉中口中生瘡下門生瘡若瘤瘤蟲血中流行則生
病疾疲頓困極不欲飲食若酢蟲瞋恚亦令其人得如
是病復觀十種蟲行於陰中何等為十一名生瘡蟲二
名刺蟲三名閉筋蟲四名動脉蟲五名食皮蟲六名動
脂蟲七名和集蟲八名臭蟲九名濕行蟲十名熱蟲彼
以聞慧或以天眼見於瘡蟲隨有瘡處諸蟲遶唅食此
瘡或於咽喉而生瘡病或見刺蟲若生瞋恚令人下痢

猶如火燒口中乾燥飲食不消若人愁惱蟲則歡喜嚙人血脉以為衰惱或下赤血或不消下痢或見閉筋蟲行於麤筋或行細筋若覺蟲行筋則疼痛若不覺行筋則不疼一切骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若蟲瞋恚人不能食若住筋中而飲人血令人無力若食人肉令人羸瘦或見動脉蟲是蟲徧行一切脉中其身微細行無障礙若蟲住人食脉之中則有病過令身乾燥不喜飲食若蟲住水脉之中則有病生令口乾燥若在汗脉令人

一切孔無汗若在尿脉令人淋病或令精壞或令痛苦若蟲瞋恚行下門中令人大便閉塞不通苦惱垂死或見食皮蟲以食過故蟲則瞋恚令人面色醜惡或生惡皰或癢或赤或黄或破或復令其鬚爪墮落令人惡病或皮斷壞或肉爛壞或見動脂蟲住在身中脂脉之内若食有過若多睡眠此蟲則瞋不消飲食或生疥瘙或生惡腫毛根螵病或得癭病或脉脹或乾消病或身臭病或食時流汗或見和集蟲集二種身一者覺身二者

不覺身皮肉血等是名覺身髮爪齒等是名不覺身以食過故蟲則無力人亦無力不能速疾行來往返睡眠瞢瞢或多憔渇皮肉骨血髓精損減或見臭蟲住在肉中屎尿之中以食過故蟲則瞋恚身肉屎尿唾涕皆臭鼻中爛膿或眼淚爛臭隨蟲行處皆悉臭穢若衣若敷若食住在齒中以蟲臭故食亦隨臭衣敷盡臭舌上多有白垢臭穢身垢亦臭或見濕行蟲行背肉中知食消已入腰三孔取人糞穢汁則成尿滓則為糞令入下門

復次修行觀者内身循身觀觀十種蟲行於根中一切人身皆從中出何等為十一名㾰㾰蟲二名惙惙蟲三名苗華蟲四名大諂蟲五名黒蟲六名大食蟲七名暖行蟲八名作熱蟲九名火蟲十名大火蟲此諸蟲等住陰黄中彼以闇慧或以天眼見㾰㾰蟲以食過故蟲則瞋恚食人眼睫令人眼癢多出眼淚此微細蟲若行眼中眼則多病或令目壞若入睛中眼生白膭其蟲赤色若蟲不瞋則無此病或見惙惙蟲住在人身行於陰中

陰黄覆身若入骨中令人蒸熱若行皮中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗出或見苗華蟲行住陰中利喫短足身如火藏不欲食飲隨所行處則大熱爛身血增長其身蒸熱若蟲順行則無此病或見大諂蟲住在身中行黄陰中或安不安以食過故蟲則瞋恚從頂至足行無障礙能令身中一切熱血生於熱瘡若血若陰從於口中耳中流出若蟲不瞋則無此病或見黑蟲住在身内行於藏中或安不安以食過故蟲則瞋恚令人

面皺或生多黶或黑或黄或赤或令身臭或令雀目或口中生瘡或大小便處生瘡若蟲不瞋則無此病或見大食蟲以食過故則生瞋恚住陰黄中隨食隨消若蟲不瞋則無此病或見暖行蟲常愛暖食憎於冷食若我食冷蟲則瞋恚口多生水或痳或𦘺或心陰𧏾𧏾或身疼强或復多唾或咽喉病若蟲不瞋則無此病或見熱蟲住人身中以食過故病垢增長妨出入息令身𪓰大或咽喉塞令大小便悉皆白色不愛寒冷不愛淡食或

見食火蟲住在身內行住陰中此蟲寒時則便歡喜熱時萎弱寒歡喜故人則憶食熱時火增不欲飲食於冬寒時陰則清涼熱則陰發或見大火蟲若人性不便而強食之以食過故蟲則瞋恚喎身內蟲令人腸痛或脚手疼隨食蟲處則皆疼痛若蟲不瞋則無如上復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼觀於骨中有十種蟲何等為十一名舐骨蟲二名嚙骨蟲三名割節蟲四名赤口臭蟲五名爛蟲六名赤口蟲七名頭頭摩蟲

八名食皮蟲九名風刀蟲十名刀口蟲知此十蟲行於骨中違情損身不可具述復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見十種蟲行於尿中何等為十一名生蟲二名針口蟲三名節蟲四名無足蟲五名散汁蟲六名三膲蟲七名破腸蟲八名閉塞蟲九名善色蟲十名穢門瘡蟲出其色可惡住糞穢中此十種蟲若違性瞋故亦損人身備在經文不可具述復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見十種蟲行於髓中有行

精中何等為十一名毛蟲二名黑口蟲三名無力蟲四名大痛蟲五名煩悶蟲六名火蟲七名滑蟲八名下流蟲九名起身根蟲十名憶念歡喜蟲此之十蟲若違性瞋故亦損人身具如經說不可具述

法苑珠林卷八十三

校譌

第七紙十二行并北藏作幷　第十四紙二行對宗南藏作碓　第二十紙四十十四行增疑當作憎十六行增疑當作憎　第二十二紙四行内宋南藏作血

音釋

髓息委切骨中脂也　坌蒲悶切塵揄也　搥直追切擊也　娠失人切妊也　傴僂傴於武切僂力主切傴僂曲脊也　凭皮冰切倚也　嚏都計切氣噴鼻也　闚去規切小視也　窈烏皎切深遠也　姑妐姑古胡切婦稱夫之母曰妐職容切夫之兄也　尪烏光切弱也　椓竹角切　氀褐氀力于切褐胡葛切氀褐毛布也　竅苦弔切穴也　脾腎脾房脂切土藏

也髀時忍切水銳也綣口阮切繾綣不相離散也嘴即委切與觜同嘔烏后切吐也齟才與

切正作咀在呂切含味也酢倉故切酸也抒丈呂切引而泄之也瘤先立似入二切痛瘤瘤也

痺必至切濕冷病也痶他典切痶瘓也搔癢搔蘇遭切爬也癢余兩切與痒同螵符消

疋消二切脹知亮切薹瞢薹徒豆切瞢武豆切薹瞢不明也惙陟劣切睫即葉切目

亭毛也曀於計切黶於琰切黑子也膲即消切乚丁了切懸貌絭去媛切

法苑珠林卷八十四

唐 釋道世 撰

怨苦篇第七十七之餘

地獄部

如罪業報應教化地獄經云爾時信相菩薩為諸衆生而作發起白佛言世尊今有受罪衆生為諸獄卒剉碓斬身從頭至足乃至其頂斬之已訖巧風吹活而復斬

之何罪所致佛言以前世時坐不信三尊不孝父母屠
兒魁膾斬截衆生故獲斯罪第二復有衆生身體頑痺
眉鬚墮落舉身洪爛烏栖鹿宿人跡永絶玷汙親族人
不喜見名之癩病何罪所致佛言以前世時坐不信三
尊不孝父母破壊塔寺剥脱道人斫射賢聖傷害師長
常無返復背恩忘義常行苟且婬匿尊卑無所忌諱故
獲斯罪第三復有衆生身體長大聾騃無足宛轉復行唯
食泥土以自活命為諸小蟲之所唼食常受此苦不可

堪處何罪所致佛言以前世時坐為人自用不信好言善語不孝父母反戾時君若為帝主大臣四鎮方伯州郡令長吏禁督護恃其威勢侵奪民物無有道理使民苦悴呼嗟而行故獲斯罪第四復有衆生兩目盲瞎都無所見或觝樹木或墮溝坑於時死已更復受身亦復如是何罪所致佛言以前世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼合籠繫衆生皮囊盛頭不得所見故獲斯罪第五復有衆生瘂吃瘖瘂口不能言若有所説閉目舉手

乃不言了何罪所致佛言以前世時坐誹謗三尊輕毀聖道論他好醜求人長短強誣良善憎嫉賢人故獲斯罪第六復有衆生腹大項細不能下食若有所食變為膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食或為大會福食屏處偷啗慳惜已物但貪他財常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪第七復有衆生常為獄卒熱燒鐵釘釘人百節骨頭釘之已訖自然火生焚燒身體悉皆焦爛何罪所致佛言以前世時坐為針灸醫師針人身

體不能差病誑他取財徒受苦痛令他苦惱故獲斯罪第八復有衆生常在鑊湯中為牛頭阿傍以三股鐵叉叉人内著鑊湯中煮之令爛還復吹活而復煮之何罪所致佛言以前世時信邪倒見祠祀鬼神屠殺衆生湯灌撏毛鑊湯煎煮不可限量故獲斯罪第九復有衆生常在火城中煻煨齊心四門俱開若欲趣門門即閉之東西馳走不能自免為火燒盡何罪所致佛言以前世時坐焚燒山澤火煨雞子燒煮衆生身爛皮剝故獲斯

罪第十復有衆生常在雪山中寒風所吹皮肉剝裂求死不得何罪所致佛言以前世時坐横道作賊剝脱人衣使冬月之日令他凍死生剥牛羊痛不可堪故獲斯罪第十一復有衆生常在刀山劒樹之上若有所捉即便割傷支節斷壞何罪所致佛言以前世時坐屠殺為業烹害衆生屠割剝裂骨肉分離頭脚星散懸於高格稱量而賣或復生懸衆生苦痛難處故獲斯罪第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時坐飛鷹

走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生摵鳥翼故獲斯
罪第十三復有衆生攣躄背僂腰髖不隨脚跛手拘不
能操涉何罪所致佛言以前世時坐為人野田行道安
槍或安射窠施張弶穽陷墜衆生頭破脚折傷損非一
故獲斯罪第十四復有衆生常為獄卒杻梏其身不得
免脫何罪所致佛言以前世時坐網捕衆生籠繫人畜
飢餓困苦或為宰主令長貪取錢財枉繫良善怨酷昊
天不得縱意故獲斯罪第十五復有衆生或顛或狂或

癡或騃不別好醜何罪所致佛言以前世時坐飲酒醉亂犯三十六失復得癡身如似醉人不識尊卑不別好醜故獲斯罪第十六復有衆生其形甚小陰藏甚大挽之身疲背伏進引行立坐卧以之為妨何罪所致佛言以前世時坐持生販賣自譽已物毀呰他財蹈升弄斗捻秤前後欺誑於人故獲斯罪第十七復有衆生男根不具而為黄門身不娶妻何罪所致佛言以前世時坐揵豢馬牛羊猪狗死而復穌故獲斯罪第十八復有衆

生從生至老無有兒子孤立獨存何罪所致佛言以前
世時坐為人暴惡不信罪福百鳥產乳之時骨持瓶器
循大水諸求拾鴻鶴鸜鵒鵝鴈諸鳥卵殼擔歸煑噉諸
鳥失子悲鳴叫裂眼中血出故獲斯罪第十九復有衆
生少小孤寒無有父母兄弟為他作使辛苦活命長大
成人横罹殃禍縣官所縛繫閉牢獄無人追餉飢窮困
苦無所告及何罪所致佛言以前世時坐喜捕拾鵰鷲
鷹鷂熊羆虎豹枷鎻而畜狐此衆生父母兄弟常恒憂

悲悲鳴叫裂哀感人心不能供養常苦飢餓骨立皮連求死不得故獲斯罪第二十復有衆生其形甚醜身黑如漆兩目復青鞹頰俱埠皰面平鼻兩眼黄赤牙齒疎缺口氣腥臭矬短擁腫大腹凸髖脚復繚戾僂脊匡肋費衣健食惡瘡膿血水腫乾痟疥癩癰疽種種諸惡集在其身雖親附人人不在意若他作罪横罹其殃永不見佛永不聞法永不識僧何罪所致佛言以前世時坐為人子不孝父母為臣不忠其君為君不敬其下朋友

不賞其信鄉黨不以其齒朝廷不以其爵妄為趣詐心意顛倒無有其度不信三尊弑君害師伐國掠民攻城破塢偷寨過盜惡業非一美已惡人侵凌孤老誣謗賢聖輕慢尊長欺誑下賤一切罪業悉具犯之衆惡集報故獲斯罪爾時一切諸受罪衆生聞佛作如是說悲號動地淚下如雨而白佛言唯願世尊久住說法令我等輩而得解脫佛言若我久住薄德之人不種善根謂我常在不念無常善男子譬如孩兒母常在側不生難遭

之想若母去時便生渴仰思戀之心母方還來乃生歡喜善男子我今亦復如是知諸衆生善惡業緣受報好醜故般涅槃爾時世尊即為此諸受罪衆生而說偈言

水流不常滿火盛不久然日出須叟沒月滿已復缺尊榮豪貴者無常復過是念當勤精進頂禮無上尊

又舊雜譬喻經云昔有六人為伴造罪俱墮地獄同在一釜中皆欲說本罪一人言沙二人言那三人言特四人言涉五人言姑六人言陁羅佛見之笑目連問佛何

以故笑佛言有六人為伴俱墮地獄共在一釜中各欲說本罪熱湯沸涌不能再語各一語便迴下一人言沙者世間六十億萬歳在泥犂中始為一日何時當竟第二人言那者無有出期亦不知何時當得脱第三人言持者咄咄我當用治生不能自制意奪五家分供養三尊愚貪無足今悔何益第四人言涉者言我治生亦不至誠財産屬他為得苦痛第五人言姑者誰當保我從地獄出便不犯道禁得生天樂者第六人言陁羅者是

事上頭本不為心計譬如御車失道入邪折軸車壞悔無所及頌曰

盛年好放逸凶猛勸不移天長曉露促生老病來貲百節俱酸痛干痾並著時華堂相一捨幽塗萬苦抳

感應緣略引一十三驗

周宣王殺杜伯亡後現報

秦始皇伐終南山樹怪

秦髙平李羨奴助鬼報

晉吳郡張縫家殺鬼報

魏劉赤斧夢蔣侯召為主簿驗

吳王夫差枉殺臣公孫聖現驗

晉安定張祚為張瓘枉殺現驗

晉張傾枉殺麹儉傾被現驗

宋秣陵縣令陶繼之枉殺太樂妓現驗

宋將軍張悅枉殺江州長史鄧琬現驗

宋文惠太子枉殺豫章王蕭嶷現驗

魏洛陽令寇祖仁枉殺成陽王元徽現驗

唐國初相州大慈寺羣賊共停相殺汙寺現驗

周宣王殺杜伯不辜杜伯曰死若有知三年必使君知之三年周宣王田於甫田從人滿野日中杜伯乘白馬素車朱衣朱冠執朱弓挾朱矢射王中心折脊伏屍而死（右一驗出墨子傳）

秦始皇時終南山有梓樹大數百圍蔭宮中始皇惡之興兵伐之天輒大風雨飛沙石人皆疾走至夜瘡皆合

有一人中風雨傷寒不能去留宿夜聞有鬼來問樹言秦王凶暴相伐得不困耶樹曰來即作風雨擊之其奈吾何又曰秦王使三百人被頭以赤絲繞樹伐汝得無敗乎樹寞然無聲病人報秦王案言伐之樹斷中有一青牛出逐之走入河於是秦王立旄頭騎右一驗出元中記

秦高平李羡家奴健至石頭堈忽見一人云婦與人通情遂為所殺欲報讎豈能見助奴用其言果見人來鬼便捉頭奴喚與手即使到地還半路便死鬼以千錢一

疋青紋綾袍與奴囑云此袍是市西門丁與許君可自著勿賣也

晉永初二年吳郡張縫家忽有一鬼云汝分我食當相祐助便與鬼食鋪席著地以飯布席上肉酒五肴如是鬼得便不復犯暴人後為作食因以刀斫其所食處便聞數十人哭哭亦甚悲云死何由得棺材又聞主人家有梓船奴甚愛惜當取以為棺見擔船至有斧鋸聲治船既竟聞呼喚舉屍著船中縫眼不見唯聞處分不聞

下釘聲便見船漸漸昇空入雲霄中久久滅從空中落船破成百片便聞如有數百人大笑云汝那能殺我我當為汝所困者但知惡心我憎汝狀故撲船壞耳右二驗出幽冥錄

魏劉赤斧者夢蔣侯召為主簿日促乃往廟陳請母老子弱情事果切乞蒙放恕會稽魏邊多才藝善事神請與邊自代因叩頭流血廟祝曰特願相屈魏邊何人而擬斯舉赤斧固請終不許尋而赤斧死右此一驗出志怪傳

吳王夫差殺其臣公孫聖而不以罪後越伐吳吳敗走謂太宰嚭曰吾前殺臣公孫聖投於胥山之下今道當由之吾上畏蒼天下慙於地吾舉足而不進心不忍往子試唱於前若聖猶在當有應嚭乃向餘杭之山呼曰公孫聖聖即從上應曰在三呼而三應吳主大懼仰天歎曰蒼天蒼天寡人豈可復歸乎吳主遂死不反

晉安定張祚以永和中作涼州刺史因自立為涼王河州刺史張瓘士衆强盛祚猜忌之密遣兵進圖瓘瓘率

衆拒祚祚遂為璀所殺璀後數見祚來部從鎧甲舉手
指璀云底奴要當截汝頭璀入姑臧立張元靜為涼王
自為涼州牧又謀廢元靜而自王事未遂閻與元靜同
車出城西門橋梁牢壯而忽摧折刺史舊事正旦放鳥
璀所放出手輒死有鸛來巢廣夏門彈遂不去自往看
之宋燉煌宋混遣弟澄即於巢所害璀璀臨命語澄曰
汝荷婚姻而為反逆皇天后土必當照之我自可死當
令汝劇我矣混自尚書令輔政有疾晝日見璀從屋而

下奄入柱中其柱狀若火燒掘土則無所見混因病死澄又然燈油變為血殿中馬一夕無尾二歳小兒作老公聲呼曰宋混澄斫汝頭又城東水中出火後三年澄為張邕所殺

晉張頎西域校尉張頎以怨殺麴儉臨死有恨言後頎夜見白狗自拔劍斫之不中頎便倒地不起左右見儉在傍遂以暴卒

宋元嘉中李龍等夜行刼掠于時丹陽陶繼之為秣陵

縣令徵客尋捕遂擒龍等所引一人是太樂妓忘其姓名劫發之夜此妓推同伴往就人宿共奏音聲陶不詳審為作欵列隨例車上及所宿主人士貴賓客並相明證陶知枉濫但以文書已行不欲自為通塞遂并諸劫十人於郡門斬之此妓聲藝精能又殊辯慧將死之日親隣知識看者甚衆妓曰我雖賤隸少懷慕善未嘗為非實不作劫陶令已當具知枉見殺害若死無鬼則已有鬼必自陳訴因彈琵琶歌曲而就死衆知其枉莫不

殯泣月餘日陶遂夜夢妓來至案前云昔枉見殺實所不分訴天得理令故取君便入陶口仍落腹中陶即驚寤俄而倒絶狀若風顛良久方醒有時而發輒夭矯頭反著背四日而亡亡後家便貧頓一兒早死餘有一孫窮寒路次

宋太始元年江州長史鄧琬立刺史晉安王子勛為帝以作亂初南郡太守張悦得罪鎮歸揚都及溢口琬赦之以為冠軍將軍與共經紀軍事琬前軍袁顗既敗張

悅懼誅乃稱暴疾伏甲而召鄧琬既至謂之曰卿始此
禍而欲賣罪少帝乎命斬於牀前并殺其子以琬頭至
五年悅寢疾見琬為厲遂死
宋濟豫章王蕭嶷亡後忽見形於沈文季曰我病未應
死皇太子加膏中十一種藥使我不差湯中復加藥一
藥一種使我痢不斷吾已訴先許還東邸當判此事便
懷出青紙文書示文季云與卿少舊為呈主上也
俄而失所在文季懼不敢傳少時文惠太子薨

魏城陽王元徽初為孝莊帝畫計殺爾朱榮及爾朱兆入洛害孝莊而徽懼走洛陽令寇祖仁祖仁父叔兄弟三人為刺史皆徽之力也既而爾朱兆購徽萬戸侯祖仁遂斬徽送之并匿其金百斤馬五十疋及兆得徽首亦不賞侯兆乃夢徽曰我金二百斤馬百疋在祖仁家卿可取也兆覺曰城陽家本巨富昨令收捕全無金銀此夢或實至曉即令收祖仁祖仁又見徽曰足得相報矣祖仁疑得金百斤馬五十疋兆不信之祖仁私斂戚

屬得金三十斤馬三十疋輸兆猶不充數兆乃發怒懸頭於樹以石磓其足鞭捶殺之右此七驗出冤魂志

唐初相州人大慈寺塔被焚以大業末年羣賊互興寺在三爵臺室西葛蔓山上四鄉來投築城固守人物擁聚尺地不空塔之上下重複皆滿於中穢汙不可見聞賊平之後人散寺僧無力可除忽然火起焚蕩內外一切都盡唯東南角太子思惟像殿得存可謂火淨以除臭穢也此塔即隋高祖手勑所置初以隋運創臨天下

未附吳國公蔚迥周之柱臣鎮守河北作牧舊都聞楊氏御圖心所未允即日聚結舉兵抗詔官軍一臨大陣摧解收擁俘虜將百萬人總集寺北遊豫園中明旦斬決園牆有孔出者縱之至曉使斷猶有六十萬人並於漳河岸斬之流屍水中水為不流血河一月夜夜鬼哭哀怨切人以事聞帝曰此段一誅深有枉濫賊止蔚迥餘並被驅當時惻隱咸知此事國初機候不獲縱之可於遊豫園南葛蔓山上立大慈寺折三爵臺以營之六

時禮佛加一拜為園中枉死者寺成僧住依勑禮唱怨哭之聲一斯頓絕上來所引者由孫相係目覩親知信矜佛教善惡之報驗知不虛我殺還我償豈有斯謬矣

業因篇第七十八

述意部

夫涉其流者則澄愛河而清五濁失其宗者則震邪山而起三障靜言兹理豈虛也哉是知善由信發惡由邪開所以一念之惡能開五不善門一念之善能除累劫

之殃是故善須雕琢自勉可有心師之訓惡須省退懲過可有情悔之時不爾徒煩長養浪飾畫瓶終糜碎於黄壚會楚苦於幽府貽厥緇素鑒勗意焉

業因部

如對治論云復次有四種諸業差別謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑白無異熟業能盡諸業黑黑異熟業者謂不善業由染汙故不可愛異熟故白白異熟業者謂三界善業不染汙故可愛異熟故黑

白黑白異熟業者謂欲界雜業善不善雜故非黑白無異熟業能盡諸業者謂於方便無間道中諸無漏業以方便道無間道是彼諸業對治故非黑者離煩惱垢故白者一向清淨故無異熟者生死相違故能盡諸業者由無漏業爲永拔得黑等三有漏業與異熟習氣故又優婆塞戒經云若善男子有人不解如是業緣無量世中流轉生死雖生非想非非想處壽八萬劫福盡還墮三惡道故佛告善男子一切模畫無勝於意意畫煩惱

煩惱盡業業則盡身又阿毗曇雜心業品偈云

業能莊飾世趣趣各處處是以當思業求離世解脫身

口意集業在於有有中彼業為諸行嚴飾種種身身業

當知二謂作及無作口業亦如是意業當知思

又涅槃經云善男子因有五種何等為五一生因二和

合因三住因四增長因五遠因云何生因生因者即是

業煩惱等及外諸草木子是名生因云何和合因如善

與善心和合不善與不善心和合無記與無記心和合

是名和合因云何住因如下有柱屋則不墮山河樹木因大地故而得住立內有四大無量煩惱衆生得住是名住因云何增長因因緣衣服飲食等故令衆生增長如外種子火所不燒鳥所不食則得增長如諸沙門婆羅門等依因和尚善知識等而得增長如因父母子得增長是名增長因云何遠因譬如因咒鬼不能害毒不能中依憑國王無有盜賊如芽依因地水火風等如水鑽人纙為酥遠因如名色等為識遠因父母精血為衆

生遠因如時節等悉名遠因善男子涅槃之體非是如是五因所成云何當云是無常因一切諸法復有二種因一者作因二者了因如陶師輪繩是名作因如燈燭等照暗中物是名了因善男子大涅槃者不從作因而有唯有了因了因者即是三十七品助道之法六波羅蜜是名了因又云三解脫門三十七品能為一切煩惱作不生生因亦為涅槃而作了因善男子遠離煩惱則得了了見於涅槃是故涅槃唯有了因無有生因又云

若離如是三十七品終不能得聲聞正果乃至阿耨多羅三藐三菩提果不見佛性及佛性果以是因緣梵行即是三十七品何以故三十七品性非顛倒能壞顛倒性非惡見能壞惡見性非怖畏能壞怖畏性是淨行故能令衆生畢竟進作清淨梵行也

述曰上来雖引經論明業因多種至時斷罪未明輕重故别引優婆塞戒經辨業不同别有四例一將物對意有四二輕重不同有八三上中下不同復八四依薩婆

多論有心無心不同復八臨時判罪並皆攝盡故經第一云有物重意輕有物輕意重有物重意重有物輕意輕一物重意輕者如無惡心殺於父母者是二物輕意重者如以惡心殺於畜生者是三物重意重者如以極惡心殺所生父母者是四物輕意輕者如以輕心殺於畜生者是第二如是惡業復有八種輕重不同何等為八一有方便重根本成已輕二有根本重方便成已輕三有成已重方便根本輕四有方便根本重成已輕五有

方便成已重根本輕六有根本成已重方便輕七有方便根本成已重八有方便根本成已輕物是一種以心力故得輕重果如十善業道有其三事一方便二根本三成已若復有人能勤禮拜供養父母師長和尚有德之人先意問訊言則柔軟是名方便若作已竟能修念心歡喜不悔是名成已作時專著是名根本十善既爾十惡亦然第三是十業道復有三種謂上中下或方便上根本中成已下或方便中根本上成已下或方便下

根本上成已中綺互作八准前可知第四依薩婆多論方便根本成已有心無心作八句准類可知又如阿毗曇心論云有五種果一報果二所依果三增上果四身力果五解脱果若是善有漏法或四果或五果能斷結使是謂五果不依斷結是謂四果除解脱果若是無漏法或四果或三果若能斷結於四果中除其報果若不斷結除報果解脱果若是無記法中唯有三果除報果解脱果

十惡部

第一就地獄明起不善依毗曇論云有五業道一惡口二綺語三貪四瞋五邪見於中惡口綺語及瞋彼受苦時三種現行惡罵獄卒故惡口現行即此惡口語不應時違法非正即落綺語爾時忿怒即是瞋恚此三不善地獄現行若論貪業及與邪見成就在心而不現行以彼麤凡未斷煩惱故貪邪見成就在心彼處男女各恒受苦無有男女共行邪事是故無此貪心現行以常受苦心識暗鈍不能推求因果有無是故亦無邪見現行

自餘殺盜妄語兩舌彼處不行一向是無間若地獄不有現行貪及邪見業道者云何說彼成就此二答煩惱心法未斷已來雖不現行性恒成就不同身口七支色業是麤作法發動方成無造作處則不說成故雜心論云地獄之中無相殺故無殺業道無受財故無盜業道無執受女人故無邪婬業道異想說故名妄語彼無異想故無妄語常樂離故無兩舌為苦所逼故有惡口不時說故故有綺語貪及邪見成就不行第二第三明鬼

畜道中十惡具有而無身口七支惡律儀也問今畜生中不知言者雖有音聲成口業不答彼起瞋時發聲則別雖非言辯亦成口業故成實論云畜生音聲是口業不答雖無言說之別從心起故亦名為業亦可言具十者多是龍王解人意志故具十業道自餘癡鈍畜生但可具身三意三六種餘四不具以口不解語故若據劫初畜生解人語者此亦可具十惡第四就人中起罪行者人中即有四天下南閻東弗西耶此三方人起惡多

故皆具十惡然東西則輕南方最重以有受惡律儀故若就北單以論罪者彼方唯有四不善業一綺語二貪三瞋四邪見由有歌詠故有綺語貪瞋邪見成而不行問北方有行欲事云何言無邪婬業道答彼方無夫妻共相配匹雖有婬事無相凌奪故無邪婬問既有行婬即貪欲現行云何而言但成不行答彼起婬貪非俗能裁雖數現行聖說無罪但此貪心所起之婬尚非罪業不牽苦報何況內心能起之貪如世夫妻貪愛非制問

北方之人既有歌詠等此不應法即是妄語云何不說有妄語業答彼人淳直不行奸偽無誑他心故非妄語彼定千歲故無殺命彼方衣食地有粇米樹有寶衣自然而出無有主掌故無偷盜彼人和柔故無兩舌惡口等業故雜心論云鬱單有四不善業道壽命定故無殺生無愛財故無盜無執受女人故無邪婬無欺他故無妄語常和合故無兩舌以柔輭故無麤言有歌歎故有綺語若論意業道雖成就而不現行第五就天起罪行

者此欲界六天有殺盜等於中雖有十不善業而無身口七種惡律儀故雜心論云欲界六天有十業道離不律儀雖不害天而害餘趣如害修羅亦有截手足斷而復還生若斬首則死展轉相奪乃至十業道一切皆有亦有薄福諸天乏少資緣更相攬竊故有盜業或有諸天自薄所愛婬他美天故有邪婬自餘七業文顯可知若論色無色天依如毗曇則無不善據理而言亦有輕微三業不善謂彼意地有邪慢等身口業過如初禪中

婆伽梵王語諸梵衆汝得住此我能令汝盡老死邊汝等不須詣瞿曇所黑齒比丘往彼問言初禪三昧依何三昧生從何三昧滅梵王答言我是諸梵中尊者黑齒比丘言我不問梵王尊卑但問初禪三昧依何三昧生從何三昧滅彼不能答即捉尊者牽出衆外語尊者言我不能知初禪三昧從何三昧生從何三昧滅汝何忍在梵中損辱我也此是謟詐不善煩惱言佛不能令汝解脫即是誑佛綺語惡口上界唯有此謟詐發動身口

微不善業然不於他人起麤違損以生上者曾修得定盡離欲界麤貪瞋等故得彼報還能修定雖有煩惱唯是癡心以迷道故起愛慢等樂修善法望得勝他此等煩惱為定所壞故不損物不相違害若依毗曇上界煩惱非是不善說為無記此細貪等能行淨心雖是無記體是染汙不同報生色心苦樂及威儀等白淨無記故論說為穢汙無記是汙穢故潤業受生若此煩惱不潤業受生若此煩惱不潤業者業種則燋永不牽報上界

衆生不應更生由能潤業故得更生問上界煩惱既能潤業潤生得報何故非記答上界煩惱雖得潤業唯得總報受生而已不由此感正感樂果亦不招苦故是無記不同下界不善煩惱感得總報及別報苦若依成實論上二界中所起邪見皆名不善如彼論說人在色無色界謂是湼槃臨命盡時見欲色中陰即生邪見謂無湼槃謗無上法當知彼中有不善業又論說彼上界邪見是苦因緣違理上界據其位判衆生心細所起或微

多不成業故名無記若據通論不妨於中有起麤邪成不善者毗曇所説義當前判成實所論義當後通又據望理彼細煩惱皆違理起悉是不善准依成實不善惡業三界通起唯有多少增微為異

述曰向来就凡明諸罪行依身起處竟若論聖人如須陁洹等出觀失念容有起意輕微不善生惡傾等具欲結者貪瞋雖强片似餘凡唯可直起貪欲瞋慢不更思量起邪見心亦不起殺盜等心如依毗曇得有眷屬枷

捲等事輕不善業若依成論有意不善設動身口不成業報又彌勒菩薩所問經論云此十不善業道一切惡法皆從貪瞋癡起如依三毒起殺生者若依貪心起者或為皮肉錢財故斷生命等是名依貪起若依瞋心起者或以瞋心殺害怨家等是名依瞋起若依癡心起者或有人言殺虵蝎等以生衆生苦惱故雖殺無罪或言波羅斯等言殺却老父母及重病者則無罪報是名依癡起如依三毒起偷盜者若依貪心起者或為自身或

為他身或為飲食等是名依貪起若依瞋心起者或於瞋人邊及瞋人所愛偷盜彼物等是名依瞋起若依癡心起者如有婆羅門言一切大地諸所有物唯是我有何以故以彼國王先施我故以我無力故為餘姓奪我受用是故我取即是自物不名偷盜是名依癡心起如依三毒起邪婬者若依貪心起者或於衆生起貪染心不如實修行等是名依瞋起若依瞋心起者或於他守護資生依瞋心故起或婬怨家妻妾或婬怨家所愛之

人等是名依瞋起若依癡心起者或有人言譬如碓臼熟華熟果飲食河水及道路等女人行婬無罪或如波羅斯等邪婬母等是名依癡起如依三毒起妄語者此三可解如是兩舌惡口綺語皆亦如是依貪心起者依貪結生次第二心現前如是名為依貪起依瞋結生者名為依瞋起依癡結生者名為依癡結起如貪瞋與邪見皆亦如是應知問曰何故不說作不作相無作相決定何業中有何業中無答曰唯除邪婬餘六業中悉皆不定此義

云何若自作者成就作業及無作業若使他作唯有不作不得有作於邪婬中決定有作不得有不作何以故以此邪婬畢竟自作無使他作是故經言頗有非身作業而得成就殺生罪不答言有如口使人作成就殺罪又問頗有非口業作而得成就妄語罪不答言有如以身業作成就口業妄語之罪又問頗有非身業作非口業作而得成就身口業不答言有如以依仙人瞋心故以唯欲界色身善業道中畢竟有作及以無作禪無漏

戒無無作戒何以故以依心故中間禪不定若深厚心
畢竟恭敬心作身口業成就作業及無作業若深厚心
結使心起身口業亦成就作業及無作業若非深厚心
非畢竟恭敬心造身口業唯有作業無無作業若非深
厚結使心發身口業亦唯有作業無無作業而方便作
業心還悔者唯有作業無無作業問曰於業道中何者
是前眷屬何者是後眷屬答曰若起殺生方便如屠兒
捉羊或以物買將詣屠所始下一刀或二三刀羊命未

斷所有惡業名前眷屬隨下何刀斷其命根即彼念時所有作業及無作業是等皆名根本業道次後所作身行作業是名殺生後眷屬業乃至綺語皆亦如是應知自餘貪瞋邪見業中無前眷屬以初起心即時成就根本業道又身口意十不善業道一切皆有前後眷屬此義云何如人起心欲斷此衆生命因復更斷餘衆生命如欲祭天殺害衆生即奪他物欲殺彼人復婬其妻生如是心還使彼妻自殺夫主復以種種鬬亂言說破彼

親屬無時非實於彼物中生於貪心即於彼人復生瞋
心為殺彼人故生如是邪見增長邪見以斷彼命復欲
殺其妻男女等如是次第具足十種不善業道如是等
業名前眷屬一切十不善業道皆亦如是應知又離善
道非方便修行善業道是方便以遠離根本故及遠離
方便故言方便者如彼沙彌欲受大戒將詣戒場禮衆
僧足即請和尚受持三衣始作一白作第二白時如是
悉皆名前眷屬從第三白至羯磨竟所起作業及彼念

起無作業是等皆名根本業道次說四依乃至不捨所受善行身口作業及無作業如是等悉皆名後眷屬問曰應說十不善業道果及隨順因答曰有三種果一果報果二習氣果三增上果一一業道皆有此三種此義云何具足十不善業道有下中上若生地獄中是果報果習氣果者從地獄退生于人中依殺生故有短命果依偷盜故無資生果依邪婬故不能護妻依妄語故有他誘果依兩舌故眷屬破壞依惡口故不聞好聲依綺

語故爲人不信依本貪故貪心增上依本瞋故瞋心增上依邪見故癡心增上如是一切名習氣果增上果者依彼十種不善業道一切外物無有氣勢所謂土地高下雀鼠雹棘塵土臭氣多有蚰蝎少穀細穀少果細果及以苦果如是一切名增上果復有相似果者如殺者故興所害衆生種種諸苦因彼苦故生地獄中受種種苦以斷他命後生人中得短命報斷他暖觸是故一切外物資生無有氣勢如是一切十業道中隨義相應解

釋應知如劫奪他物邪婬他妻雖不生他重逼惱苦而破壞心是故受罪雖不破壞不瞋不惡口而由惡心是故得罪